

La Battaglia

REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE

ORESTE RISTORI

CASELLA POSTALE 547 — S. PAOLO (Brasile)

PERIODICO SETTIMANALE ANARCHICO

ABBONAMENTO ANNUALE 10\$000

RELIGIONE E CLERO

(Al Reverendo Padre Rabaioli)

III

Nei precedenti capitoli abbiamo dimostrato come Dio, irripetibile a tutte le analisi e a tutte le investigazioni del pensiero umano, sia stato definitivamente bandito dal vasto dominio della scienza fisica e chimica della vita, respinto in un mondo fantastico, che non ha più nulla di obiettivo e reale. Vediamo ora di sfiorarlo dalle sue ultime trincee nelle quali il delirio poetico dei sentimentalisti, da un lato, e una deficienza di conoscenze etologiche, dall'altro, lo hanno rifugiato.

Gli argomenti principali su cui poggia tutta la dottrina metafisica dell'esistenza di Dio, sono due: 1° che l'armonia e l'ordine morale del mondo rispondono ad un fine prestabilito; 2° che la credenza in Dio si rintraccia nei popoli primitivi e per conseguenza è innata nel cervello dell'uomo. Il primo di questi argomenti è di carattere pantheista, poiché tende a divinizzare le forze ed i fenomeni propri della natura; il secondo è privo d'ogni fondamento reale di verità, giacché nell'uomo non ha mai idee innate e presso i popoli primitivi non esiste, come dimostreremo più innanzi, alcuna credenza in Dio, alcuna nozione di forze estranee alla natura ed al movimento delle cose. Ambedue sono fondate sulla più crassa ignoranza e sulle più arbitrarie supposizioni.

Se l'ordine morale del mondo conforma un fine prestabilito non fosse concezione puramente poetica una delle tante forme deliranti di misticismo religioso, esso dovrebbe scaturire fuori dal movimento generale degli esseri e delle cose, imporsi alla nostra attenzione, impressionare i nostri sensi, assurgere ad una realtà incontestabile, evidente, dinanzi alle osservazioni accurate e profonde dell'atomo, ricercatore dell'al di là; ma, per quanto il filosofo pensi, per quanto il geologo calcoli, per quanto l'astronomo esplori, per quanto il fisico e il chimico cerchino nell'insieme della materia e delle forze qualche cosa che parli di un piano preconcetto della vita, di un fine prestabilito nella natura, di un'armonia assoluta, costante ed eterna dell'Universo, di un Dio creatore e coordinatore degli elementi, il risultato di tutte queste indagini si esprime sempre, invariabilmente, per una *negativa*. Nello studio della natura non si rintraccia che un incessante movimento di forze che agiscono e reagiscono sulla massa cosmica in perpetuo stato di trasformazione, che una successione ininterrotta di fenomeni i più svariati, i più complessi, i più contraddittori, che obbediscono a cause le più difformi e reche. L'armonia tanto invocata dai poeti di quelle forze cieche della natura, è semplicemente apparente, transitoria, incidentale: risponde più ad una prospettiva temporanea dell'universo, che ad un fatto reale e permanente; più a un'illusione, sempre variabile, dei nostri sensi che ad un'eterna condizione della vita cosmica. *Armonia* implica conformità, invariabilità di movimento, simmetria d'ordine, immutabilità di rapporti negli elementi, stasi nel modo di essere di una data cosa. E' ciò che nel senso assoluto non esiste. Le leggi del continuo divenire non presentano la possibilità di questa condizione di armonia per l'universo. Nel grande laboratorio della natura tutto si modifica, tutto si trasforma, tutto si sposta, nulla conserva perennemente il proprio posto, il proprio stato. Ciò che appariva ieri sotto una forma, non esiste più oggi. Ciò che esiste oggi non ha più ragione di esistere domani. Negli ampi abissi dei cieli, mondi misteriosi che ebbero bilioni di anni di vita, si urtano, si sfasciano e tornano, allo stato di calore e di forza, sostanza imponderabile, all'etere interplanetario da cui sono usciti; altri, invidiosi qualche loro prezioso frammento (nerosoliti) sembrano voler legare alla Terra la testimonianza del disordine che impera al di fuori di essa negli spazi siderali; altri ancora, non mai esistiti prima, appaiono sot-

to forma di nebulose alla lente del telescopio, veri mondi in formazione costituiti da enormi masse di etere condensato. La Luna, questo corpo raffreddato in cui non ha più atmosfera, più calore, più vita, non può avere più oggi le medesime condizioni di armonia, gli stessi intrinseci rapporti di movimento, che aveva bilioni di anni or sono, quando le sue faune e le sue flore, oggi totalmente estinte, costituivano alla sua superficie il grandioso palpitio della vita.

Le condizioni termiche e l'armonia delle forze in questo nostro medesimo globo passato dal primitivo stato d'incandescenza all'attuale temperatura di appena qualche grado insignificante di calore, non possono essere state sempre le stesse attraverso tutte le grandi epoche della geologia inorganica e tutte le fasi successive della vita. Certe di menti che prima non esistevano sono emerse poco a poco dalle acque; lembi di continenti ed arcipelaghi interi, lussureggianti un tempo di vegetazione e di vita, sono scomparsi repentinamente nei gorgogli profondi del mare. Delle faune e delle flore che rappresentavano un importante fenomeno di fecondità e di vita nella storia della geologia organica, delle specie animali e vegetali, buone, belle, degne di ammirazione e di studio, hanno dovuto pure soccombere per far posto a delle specie più resistenti, più forti, che hanno trionfato nella lotta per la sussistenza, e che non sono state sempre le più nobili e le più perfette nel senso morale della parola. Della Terra, non vi è forse la più piccola zona, il più piccolo angolo che non sia stato più volte modificato, decomposto, ricomposto, sconvolto dalle forze rivoluzionarie della natura vivente, dalle rivoluzioni geologiche. La storia dei popoli ci fornisce dei dati più edificanti ancora. La struttura politica ed economica delle società umane, incessantemente distrutta e rimodernata, non fu mai la stessa nel corso dei tempi. Le nostre leggi stesse, i nostri costumi, la nostra morale hanno cambiato e cambiano senza posa. La nostra costruzione fisiologica, il nostro cervello, non è in continuo stato di evoluzione. I nostri bisogni, i nostri sentimenti, le nostre idee, la nostra volontà, le nostre aspirazioni variano incessantemente nel tempo e nello spazio, da clima a clima, da popolo a popolo, ed anche nella vita di uno stesso individuo. Ciò che era ieri non è più oggi, e non è sempre l'ordine più bello, più utile e più buono di cose che costituisce il più immorale e cattivo. Gli esempi a questo riguardo non mancano: la meravigliosa cultura dell'antichità classica di Grecia e di Roma soccombette sotto i colpi potenti del cristianesimo che la rovesciò per instaurare un regno di debolezza, d'ignoranza, di tenebre e di orrori. L'età dell'oro dei nostri antenati venuti di pastorizia, di libertà e di pace, è soppiantata da un'epoca di oppressione e di guerre in cui i popoli, ridotti a schiavitù, debbono bagnare del loro sangue la terra, e in cui il rispetto della vita umana non è più che una atroce ironia. Alle lotte per l'esistenza che glorificavano nell'uomo primitivo l'eroico vincitore delle belve, sono subentrato le lotte fratricide che elevano alla pubblica ammirazione il brigante che trionfa sul proprio fratello steso ai suoi piedi. I più deboli, e quasi sempre i più buoni, sono in pasto ai più cannibali, ai più prepotenti.

Dov'è dunque l'ordine morale del mondo prestabilito da Dio? Dove questo piano intelligente, soprannaturale della vita, rispondente ad un fine? Dove l'armonia delle forze e degli elementi? La creatura che esce dal seno materno ed apre gli occhi alla luce, il fiore che sboccia nella prateria, la pianta che cresce rigogliosa e superba, il dolce zeffireo che spirava nella foresta, il ruscello che mormora, il mare che si agita e freme, la Luna che gira intorno alla Terra, la Terra che gira intorno al Sole, i mondi che vagano indefinitamente negli incommensurabili abissi dello spazio, le belle notti stellate, ecc., se possono invogliare i poeti a cantare le armonie del mondo e le glorie del suo creatore, per la scienza, che non si lascia condurre nelle sue investigazioni dell'universo dalle fragili ali del sentimento o della fantasia, tutti questi fenomeni rappresentano le condizioni stesse della vita, inerenti alla natura delle cose, e sono ben lungi dall'obbedire ad un piano morale prestabilito e perfetto.

Se questo piano realmente esistesse, i fenomeni della vita d'indurirebbero a considerazioni così spaventevoli da far venire la pelle d'oca anche al creatore che l'avrebbe ideato! Tutti i mali che flagellano l'umanità — epidemie, guerre, eruzioni vulcaniche, terremoti, carestie — dovrebbero essere imputati a Dio perché rispondenti al suo piano prestabilito del mondo; tutte le sciagure della vita sociale — miseria, svergoglio, abrutimento morale, prostituzione, vizii, delitti — dovrebbero pure essere imputati a Dio perché conformi all'ordine morale del mondo da lui preconcetto. La donna adultera soffocherebbe il frutto dei suoi illeciti amori, perché ciò era pre-sentenziato; l'assassino immergerebbe il pugnale nel petto della sua vittima, perché così doveva agire conformemente al piano di Dio; la peste bubbonica farebbe strage nelle Indie per la fedele e rigida esecuzione di quel medesimo piano; il terremoto si scatenerebbe sulle popolazioni devote della Sicilia, della California e della California e del Cile, perché si compisse nel modo più efficace e spicciativo il disegno del creatore. Dio, in una parola, direbbe il supremo responsabile di tutte le sciagure di tutti i flagelli di tutte le infamie, di tutti i delitti: qualche cosa di straordinariamente mostruoso che la mente umana si rifiuta a concepire.

Un Dio così mostruosamente iniquo ed al contempo padre amorevole e misericordioso è un contro-senso: dunque non esiste. Un Dio iniquo e cattivo rappresenterebbe dei caratteri della natura umana, e non potrebbe essere Dio. Per essere Dio, bisogna che sia la bontà infinita, la perfezione assoluta e che questa si esteriorizzi nell'opera creatrice e coordinatrice del mondo. Ora, il mondo è ben lungi dal presentare i caratteri di questa bontà infinita, di questa perfezione assoluta. Il Cielo e la Terra, al di là delle loro meravigliose bellezze, hanno brutture che mettono spavento. L'evoluzione stessa degli animali e delle piante verso forme sempre superiori di vita è una prova incontrovertibile della loro imperfezione fisica ed intellettuale. La macchina umana, questo capo d'opera della creazione, è qualcosa di così goffo e imperfetto che non si comprende come possa essere uscita dalle mani di un meccanico della forza di un creatore. Vi sono in essa centinaia di pezzi, di organi inutili che non funzionano, che sono d'impaccio al movimento generale del suo ingranaggio, e non si sa che cosa ci stiano a fare. Questi organi atrofizzati, ma pieni un tempo di vita e di attività, stanno a testimoniare uno stadio più remoto, inferiore di animalità attraverso il quale l'uomo ha pur dovuto passare, e per conseguenza una imperfezione ancora più grande. L'imperfezione dei nostri sensi, come di tutte le cose della natura, è un fatto provato da tutti i filosofi. La maggior parte dei rumori sfuggono al nostro udito; i nostri occhi non percepiscono che le forme più grossolane e vicine degli oggetti; il nostro olfatto arriva appena ad afferrare gli odori più penetranti delle sostanze aromatiche più forti, quella che salva il marinaro. Al nostro tatto sfugge l'impressione di mille cose. Una infinità di sostanze hanno un sapore che si rende insensibile al nostro palato.

L'imperfezione della natura esce fuori da tutte le cose. Significa dunque che Dio era impotente a crearla meglio, o per conseguenza anch'esso imperfetto.

Ora, ciò che è impotente e imperfetto non può essere Dio. Il Dio degli spiritualisti e dei preti, si riduce dunque, ad una semplice favola, ad una mitica creazione dell'uomo delle più sciocche e balorde.

Passiamo ora a distruggere il secondo argomento, che è quello su cui maggiormente trampeggia, come su qualcosa di solido, tutta la metafisica delle religioni contemporanee: *l'idea innata di Dio nei popoli primitivi*. Come abbiamo detto in principio, questo argomento riposa su una deficienza di conoscenze etologiche, su una profonda ignoranza della vita intellettuale e morale dei popoli selvaggi. Potremmo dimostrare, anzitutto che l'idea di Dio non è innata nel cervello, che non esistono nell'uomo idee innate di nessuna specie, che ogni idea si assimila poco a poco, lentamente nel corso della vita a misura che i nostri sensi sviluppano, a misura che per mezzo di questi il nostro cervello riceve le sensazioni dell'ambiente esterno, ma preferiamo riservare lo sviluppo di questa tesi ad un capitolo successivo in cui discuteremo, sotto molteplici punti di vista, il problema dell'*anima*, per non interrompere l'ordine cronologico di questo studio.

Per ora, dunque, ci limiteremo a dimostrare con esaurienti dati di fatto, che l'idea di Dio, non solo non è innata ma non esiste neppure, presso i popoli meno evoluti che vivono ancora in uno stato primitivo e selvaggio. Fra essi, l'unica forma di religione che si rintraccia consiste in una credenza negli spiriti buoni e cattivi della natura, in un principio di adorazione o di disprezzo degli elementi dell'aria, dell'acqua, della foresta, del fuoco. Il sole che riscalda e feconda la Terra, la Luna e le stelle che brillano nell'oscurità della notte, il fiume che dà dei buoni pesci, le piante che forniscono frutti squisiti, tutti questi elementi della natura da cui si può trarre qualche profitto, sono gli spiriti buoni che meritano adorazione e rispetto, al contrario della tempesta, del fulmine, del tuono, dei venti (spiriti cattivi) che abbattano le piante della foresta, che incutono ribrezzo e terrore. Tutto ciò che non si comprende, tutto ciò che non si spiega, tutto ciò che si teme e non si può, tutto ciò che costituisce una forza misteriosa dinanzi alla quale è giuoco forza riconoscere la propria impotenza e la necessità di propiziarsi o dello scongiuro o la preghiera. Da ciò le forme diverse della superstizione primitiva, animismo, feticismo, idolatria, con tutte le cortigianerie cerimoniali delle invocazioni placatorie, dei sacrifici, ecc.

Il culto del Sole e delle stelle, l'adorazione degli oggetti, degli animali e delle piante, è l'unica forma religiosa che esiste presso i selvaggi. L'idea di Dio, del Diavolo, di una forza creatrice e regitrici del mondo, di una vita futura, di un luogo di ricompense e di castighi, è ad essi affatto sconosciuta. I negri della Guinea non adorano altri idoli all'infuori di alberi, fiumi, coccodrilli e serpenti. Gli Indiani dell'Oregon (Nord America) non hanno alcuna nozione di un essere supremo, ed invano i missionari cattolici hanno tentato di far loro comprendere l'idea di una divinità. I *Catoches*, altra tribù nord-americana, adorano un corvo. Il tenente inglese Hooper riferisce che i *Tuscos* della razza mongolica, che vivono al Nord-Est del continente asiatico, non hanno idea di un potere divino, di un governo spirituale e superiore dell'universo, né si sa se adorino qualche cosa. I *Bugres* e i *Corados* del Brasile non hanno religione di sorta e non ne sentono alcuna necessità. Gli indigeni dell'Oceania, quando si cerca di catechizzarli, parlando loro di un Creatore e di una vita futura, si mettono a ridere — come riferisce Hasckal — e se ne vanno. I *Beckuanes* o *Bejwanas* (una delle più intelligenti tribù dell'Africa meridionale) ignorano che cosa sia un essere supremo, e non hanno nel loro linguaggio una sola parola che si riferisca ad esso. «Quando parlava loro — dice il missionario Maffai — della nostra religione, parevano udire delle cose talmente favolose, ridicole e insensate, che sembrava loro impossibile fossero uscite dalla mia bocca».

Oppermann afferma che l'unico Dio dei *Cafri* è il capo delle loro tribù. Le indifensive tribù degli *Ottondi* non hanno altri culti che i balli solenni in onore della Luna piena. I *Bocimani* non hanno culto veruno. I *Pelli-Rosse* — assicura Paolo Kane credono solo nel Grande Spirito, ma non gli consacrono culto di sorta. Narra Randall che gli indigeni di Kingsmill (Miconesia meridionale) adoravano un tempo certi spiriti; ma dacché furono decimati da una epidemia, non ebbero in essi più fiducia. L'unica religione che hanno i selvaggi di Nuova Granada è un grande amore alla libertà. Solo quando rugge la tempesta, accendono grandi fuochi e prorompono in gridi spaventevoli, come se volessero opporre rumore a rumore e lampo a lampo. Le tribù di Passumhal Labar (Sumatra) non conoscono Dio né altre superstizioni religiose. Secondo Ladislao Mayar, i negri di Oukaniama (Africa meridionale) hanno un solo Dio: il loro re, a cui sacrificano uomini ed animali per renderselo amico.

Potremmo continuare ancora per un pezzo ad accatare citazioni del genere, ma quelle che abbiamo fornite sono così numerose e di un valore talmente incontestabile che ci sembrino più che sufficienti a dimostrare come l'idea di un Dio innata nel cervello dei popoli primitivi — altro non sia che una delle tante sfacciate menzogne della chiesa. L'uomo primitivo, il selvaggio che non ha avuto contatto di sorta colla civiltà, con missionari catechizzatori, ecc., non possiede altre idee all'infuori di quelle corrispondenti alle impressioni ricevute dagli oggetti e delle cose del mondo esterno. Adora il Sole e le stelle perché gli danno la luce; ha una venerazione speciale per certi animali, per certe piante, per certi fiumi, perché gli danno risorse, frutti e prodotti squisiti. Maledice la tempesta, il fulmine il tuono, perché lo riempiono di terrore e di sgomento. Considera come fatti logici, naturali, tutti i fenomeni di cui sa darci ragione; vede, al contrario, la presenza di forze misteriose in tutto ciò che non riesce ad spiegarli. La pietra nella quale inciampa deve essere animata da uno spirito maligno; il fiume che mormora con dolce lamento deve racchiudere voci arcane di cose incomprensibili; i rumori improvvisi e paurosi della foresta debbono essere delle furie che si scatenano, l'azione di corpi animati; il Sole, la Luna, le stelle che brillano nel firmamento, debbono rappresentare degli esseri animati, straordinari, che hanno la facoltà di dar la luce alla Terra.

Ma questi culti diversi della natura, queste forme primitive di religione elisitica, zoostica, ecc., sono ben lungi dall'avere qualche rapporto colla credenza in un Dio soprannaturale, creatore del mondo, e in una vita posteriore alla morte.

I viaggiatori che hanno esplorato le regioni centrali dell'Africa, dell'Australia, della Souda, e i missionari cattolici che hanno vissuto anni ed anni a contatto delle tribù selvagge di questi luoghi, concordano tutti nel sostenere che in mezzo ad esse è assolutamente sconosciuta l'idea di un essere superiore a tutte le cose e di un'anima immortale. E' solo dopo lunghi anni di educazione di sforzi che i missionari cervengono a catechizzare qualcuno, a far loro concepire, cioè, l'esistenza di un Dio che regge le sorti del mondo, che premia o punisce dopo la morte.

Dio, Diavolo, Paradiso, Inferno — sono tutte panzane che i preti sono riusciti ad incuneare nel cervello degli indigeni mediante un'opera scolare, persistente, di abrutimento delle coscienze e di oscurantismo, spauracchi ridicoli, grotteschi, sbazzati dalla fervida immaginazione dell'uomo ed agitati sul mondo dalla Santa Madre Chiesa cattolica-apostolica-romana per idiotizzare i popoli e mantenerli schiavi, rassegnati, obbedienti, ai piedi dei despoti o dei tiranni.

La creazione degli dei e di tutte le altre favole soprannaturali, è stata un episodio della storia umana: una necessità d'ordine politico ed economico, come dimostreremo a suo tempo, in un capitolo a parte.

ORESTE RISTORI

IL PEGGIOR DEI MALI

Non è la morte, no, il peggior dei mali. Tutti dobbiamo morire. Ma prima di morire dobbiamo vivere — per ciò prima di pensare alla morte — tanto essa viene, come dice il proverbio, da sé — è meglio di pensare a vivere bene.

A chi non sorride una vita sana, di lavoro e di godimento, una vita libera, serena, bella, senza il tetro spettro della miseria?

Tutti vorrebbero gioire nella vita, amati ed amando, fratelli, ma quanti sono coloro che fanno qualcosa per vivere nella maggiore armonia coi propri simili? Ben pochi.

Ecco perché noi anarchici diciamo all'uomo, avvilito, ignorante, ultraggiato, di sé stesso e degli altri, della vita: «Soffri, è vero, lavori senza posa, come un bruto domestico, ma tu non sei affetto, nella tua discendenza misera, senza libertà, senza salute, nell'incertezza spaventosa di un domani peggiore, ma cosa hai, mai fatto per esser libero, istruito, buono, felice?»

Io lo so cos'hai fatto, cosa hanno fatto i reietti tuoi pari. Gli uni, da padre in figlio hanno sperato nell'avvento di migliori governi e di migliori padroni. Gli altri si sono lasciati cedere le braccia bestemmando: «Il mondo è sempre andato così, e così andrà sempre. I ricchi nascono per godere nell'ozio, ed i poveri per tribolare e morire del proprio lavoro».

Questo è il peggiore dei mali — male terribile che scaturisce da due cause: 1.° dalla credenza irragionevole nella fatalità del destino. 2.° dalla credenza irragionevole nella fatalità del destino.

La speranza è una mera astrazione: chi non fa nulla per sé, è puerile che egli aspetti dagli altri qualcosa. Il destino non è il risultato di forze preponderanti esteriori all'umanità, ma è il risultato complesso e logico delle azioni, buone o cattive, della maggioranza degli uomini.

Se le maggioranze degli uomini agiscono razionalmente, il loro destino è razionale, cioè buono, ma se invece di agire si abbandonano all'inerzia — sperando — e alla fatalità — lasciando fare — il loro destino non può essere che ciò che conviene ai dirigenti, cioè ai pochi che imperano sui molti, bestiale e cattivo.

Il peggiore dei mali è rimettere vigliaccamente la propria vita nelle mani degli altri.

Tutti i lavoratori — per colpa della loro maggioranza rassegnata ed inerte — sono vittime di questo male terribile che li rende nemici gli uni degli altri, miserabili, vili e degenerati.

Se prendete uno ad uno tutti i lavoratori, voi rimarrete stupito, nel sentire che tutti vorrebbero godere la vita, invece di sopportarla come una maledizione.

«Io vorrei vivere libero, lavorare per il benessere mio e quello dei miei simili, ma come arrivare a tanto se tutti i miei compagni non si muovono, o per paura di cadere nel peggio, o di non essere seguiti dagli altri?»

Questa su per giù è la loro risposta che nella bocca di tutti gli schiavi.

Nessuno vuole essere il primo. Cioè è indegno di uomini, per cui non v'è da stupirsi che i lavoratori vivano da bestie. Lavorano per il padrone, e si lamentano della loro miseria; difendono il padrone e si lamentano della loro schiavitù; credono nel padrone e si lamentano di essere ingannati.

Non c'è altro rimedio per liberarsi: non lavorare per il padrone, non difendere il padrone, non credere quel che dice il padrone.

Non vi sono né primi né secondi. Chi sente l'opprobrio della schiavitù e della miseria non ha che una via da seguire: schierarsi risolutamente contro tutti i padroni, contro tutti coloro che in nome di Dio, della Legge e della Morale, opprimono e sfruttano il lavoratore.

E se tutti quelli che realmente vogliono vivere liberi, nell'abbondanza di un lavoro razionalmente umano, non sperassero più, non accettassero più come una condanna il destino riservatogli dai padroni, ma si mettessero a fare il proprio interesse, insorgendo contro la Chiesa, lo Stato e il Capitalismo, ben presto si accorgerebbero di essere i più forti. E con la coscienza della loro forza chi oserebbe, chi potrebbe ostacolare la felicità dei lavoratori?

La storia racconta che il grande re Sersè, in un impeto d'orgoglio, fece fustigare il mare, ma non continuò il suo eterno moto. Sulle spiagge di tutti i paesi le sue onde continuavano a frangere, nell'impeto candido, incantevole di tutto e di tutti, a flagellare gli sceglie, mentre o qua o là ruggiva le sue colere. Sersè è morto, ma il mare è sempre giovane e fiero come prima. Sersè e quanti tiranni dopo di lui morirono sconfitti. Il mare è sempre grandioso, eternamente terribile e bello. Il mare non si rasse-

gna, il mare non spera, il mare abbatte tutti gli ostacoli, non conosce che un orgoglio — l'orgoglio della sua forza.

Eppure ogni goccia d'acqua del mare immenso è, come goccia, nell'immensità di tutte le gocce affratellate, composte d'infinita parte.

Ma queste parti agiscono tutte concordi, e ruggono le più grandi e maestose collere che occhio umano possa contemplare.

Il popolo è come il mare. Il giorno che tutti i lavoratori — le innumerevoli gocce che formano il grande mare — l'umanità — agiscono per il loro bene, all'unisono come le gocce del mare, chi potrà mai opporsi e vincere la sua immensa collera? La gran tempesta abatterà tutti gli sceglie — tutte le istituzioni della schiavitù — per portare l'umanità alla vita libera, alla serenità grandiosa di messi abbondanti e di lotte produttive per tutti gli uomini.

Immaginatevi una cosa impossibile, ma attribuitele la possibilità per un solo momento.

Nella vostra fantasia costituite il mare in tante botti di vetro le une vicino alle altre. Adde tempeste! Addio eccezza vita di eterno e maestoso moto! Il vostro bicchiere pieno d'acqua sarebbe lo specchio del mare: una inezia nelle vostre deboli mani.

Il popolo è questo mare imprigionato e impotente. Tutte le sue parti sono vicine ma non si toccano, non si danno il bacio della fratellanza, e perciò tutti i lavoratori sono miseri ruscelli nelle mani dei padroni, concordi ed affratellati nei loro fini criminosi di sfruttamento e di dominazione.

Ora — per proseguire una leggenda che non sta che a voi rendere storia di domani — ora, amici lavoratori, immaginatevi, che Nettuno il genio del Mare, ultraggiato di vedere tutte le sue figlie, le infinite gocce di acqua imprigionate nel vetro, sceglie le sue folgori potenti e le riconferma nella loro comunanza; — quelle acque impotenti ruggieranno subito le tempeste grandiose ed irrefrenabili — veri festini della sua vita intensa.

Ed il Genio dell'Umanità — l'Internazionale dei lavoratori — ha lanciato il grido della grande tempesta sociale: l'emancipazione dei lavoratori deve essere opera dei lavoratori stessi.

Quando tutte le gocce del grande mare umano — invece di dissecare isolatamente al sole — obbediranno a questa grande necessità — necessità d'azione comune — di combaciamento di forze ed unità di direzione, di servi e di padroni non resterà che il ricordo, e l'uomo libero nella solidarietà sapiente con la natura godrà la massima felicità possibile. ANNA DE' GIOLLI

Ignoranza-miseria-schiavitù

Se nella classificazione sistematica degli esseri viventi l'uomo occupa il rango più elevato dell'albero gerarchico, non ordine gerarchico delle classi sociali l'operaio è situato all'ultimo e più modesto gradino della specie a cui appartiene.

Diseredato di tutto, della terra e dei beni infiniti della natura, costretto per vivere a vendere le proprie braccia ai suoi tiranni ed ai suoi espropriatori, a lavorare per arricchire i grandi padroni, ad accettare le condizioni più degradanti di miseria e di servaggio, egli si è veduto sprovvisto di ogni mezzo di lotta, umiliato, vinto, avvilito, posto fuori dal suo campo naturale d'azione, ed in queste condizioni di assoluta inferiorità economica, non ha trovato di meglio che adattarsi e trasmettere ai propri figli l'abito della rassegnazione alla schiavitù.

A dare un carattere naturale a questa necessità di adattamento a forme schiavistiche ed artificiali di vita, hanno poi contribuito le classi dirigenti ed i preti, con un'opera lenta e secolare di educazione obbediente, facendo credere che la miseria e il servaggio erano delle condizioni fatali di vita, delle istituzioni miserabilistiche stabilite da Dio per mettere a prova la pazienza degli uomini o per punire in essi il peccato originale di Adamo.

La letteratura patriottica e religiosa di trenta secoli non aveva avuto altro scopo che quello di manovrare popoli schiavi a questa superstizione fatalista della storia; tutta la filosofia cristiana e pagana ha teso a questo medesimo fine politicamente brigantesco. Poiché non era possibile di sradicare ed asservire i nuovi dominatori, l'umanità col semplice impiego della forza, era necessario, era logico, che le classi dominanti ricorressero all'aiuto dei sacerdoti e dei filosofi per far comprendere ai loro milioni di vittime che l'assurdo del loro stato, lo sfruttamento, il monopolio della ricchezza, ecc., non erano dei semplici atti di brigantaggio, ma dei privilegi concessi da Dio alle

sue creature più predilette, e che a questa fatalità bisognava rassegnarsi.

I popoli vi credettero e si lasciarono tranquillamente spogliare di tutti i loro beni, di tutti i frutti del loro lavoro, di tutti i loro diritti.

Oggi a distanza di tanti secoli, le cose non sono affatto cambiate. La civiltà umana non ha cancellato ancora dalla storia questa millenaria vergogna. I popoli trascinano, come il forzato, le catene della loro schiavitù. Il mondo è

un giuocattolo nelle mani di pochi, un privilegio esclusivo delle classi dominanti e dei preti. All'operaio che lavora, che suda, che produce, che crea, non sono lasciati che gli occhi per piangere sulle proprie sciagure e la libertà di procurare dei nuovi schiavi al nostro capitalisti.

Ignoranza-miseria-schiavitù: ecco le condizioni reali in cui si dibatte e vegeta ancora l'immensa massa dei proletari.

Alti.

I martiri del libero pensiero

IPAZIA

Continuazione — Vedi num. precedente

Figlia del primo matematico ed astronomo del tempo, Teone di Alessandria, Ippazia si era fatta presto per la sua eccezionale intelligenza; in una età in cui gli uomini stessi si adattano con difficoltà agli studi importanti, essa aveva già coltivato, sotto la direzione di suo padre, le parti più difficili della matematica ed dell'astronomia ed essa a questi studi vi aveva aggiunto quello della filosofia. Per completare i suoi importanti studi iniziati in Alessandria essa si recò ad Atene, che era allora, come il suo tempo, la principale sede della nuova filosofia, divenuta ora la scuola di Atene e dove insegnavano professori illustri, fra gli altri Platone, il capo scuola, e sua figlia Aristocleia. Di ritorno nella sua città natale, all'esempio di Aristocleia, essa a sua volta si dedicò all'insegnamento della filosofia, che aveva profondamente studiata. Ella era tanto eloquente che dotto, e la filosofia che insegnavo quella filosofia neoplatonica che, allo splendore della poesia di Platone, aggiungeva ancora quello dell'immaginazione orientale, si prestava meravigliosamente alla eloquenza. A questo si aggiungeva che questa fanciulla così dotto e eloquente, era pure bella, bella non direi come un angelo, poiché qui siamo dinanzi ad una pagana, ma come una musa (la chiamavano la Musa). Così poteva concepire l'entusiasmo della donna scintillante in una città come Alessandria, delle folle di uditori si pigliavano dinanzi la sua cattedra dove saliva ricoperta del manto del filosofo; ella non poteva uscire senz'essere circondata da una folla di ammiratori, di gloriosi cortesi. Più di una volta ella dovette fermarsi nella pubblica piazza per spiegare le dottrine di Platone ed Aristotele. Concipiente pure che una tale persona abbia dovuto far nascere più di una passione fra i suoi uditori, ma essa non ne divise nessuna: ella apparteneva interamente alla filosofia.

Ippazia acquistò presto una immensa fama; da lei si accendeva il fuoco di accostarla. Sinesio, il futuro vescovo di Ptolemais, venne ad ascoltare le sue lezioni; ella fece su di lui una impressione duratura e profonda, e fra essi si stabilì una di quelle amicizie che non finiscono mai. Ippazia, e la testimonianza di questa impressione e di questa amicizia c'è stata conservata con le stesse lettere di Sinesio.

Rico il che scriveva ad uno dei suoi amici, dopo il suo ritorno nella Cirenaica: «Onore dispiace, per celebrare Ulisse, ch'esso, imparò molto nei suoi lunghi viaggi, e conosciuti i costumi e le città di un gran numero di uomini, ma erano dei Lestrigoni e dei Cicloni, schiatti selvaggi; come avrebbe dunque cauto il nostro viaggio, a noi a cui è stato dato di verificare delle meraviglie di cui il racconto ci parebbe incredibile? Noi abbiamo veduto, non abbiamo letto, quella che preside ai misteri sacri della filosofia (L. CXXXVII).

In un'agguata (IV), Sinesio scrive che Ippazia è santa e cara alla divinità; i suoi audaci sono il coro felice che gode della sua voce divina.

Fra le lettere di Sinesio che sono arrivate fino a noi, sette sono indirizzate ad Ippazia stessa; alla filosofia, è il titolo che le intitolò. «Tutto, dice M. Brion, nel suo eccezionale studio sulla vita e le opere del vescovo di Ptolemais, di cui ho già attinto le citazioni che precedono, tutte testimoniano il vivo affetto di Sinesio per Ippazia; egli la chiama sua beatitudine, sua maestà, sua sorella, suo madre; le darebbe un altro titolo se potesse trovarne uno che testimoniasse meglio la sua venerazione. «Quando anche i morti dimenticassero degli inferi, esso le dice, io mi ricorderei ancora della mia cara Ippazia. E per voi sola che potrei designare la mia patria (L. CXXXIV). Egli raccomandava alla sua influenza dai giovani per quell'interessa (L. CXXXI); è per suo mezzo, egli fa pervenire le lettere che indirizza ai suoi amici di Alessandria. Egli la consulta sulle proprie opere, e dichiara i poteri al suo giudizio, pronto ad offrire ai poeti ed agli oratori, o a seppellire nel silenzio, a seconda della sua approvazione o della sua condanna (L. CLIV), infine in lei che cerca refrigerio nelle sue angustie (L. X e XVI); il cuore d'Ippazia, con la virtù, il suo più sicuro asilo».

Quando Sinesio seguì le lezioni d'Ippazia, non era ancora cristiano; ma anche quando fu divenuto, poiché rimase sempre fortemente legato alla filosofia neoplatonica, questa e una grande rispetto. Ciò, disgraziatamente, non avveniva con tutti i cristiani. A misura che i successi d'Ippazia come filosofessa aumentavano, più essa eccitava la gelosia ed i sospetti dei sacerdoti cristiani, e particolarmente del vescovo di Alessandria. E' quanto comprendere ancora meglio quando fu spiegato che oltre l'influenza filosofica di questa eccelsa donna, essa aveva anche una influenza politica. I martiri della testimonianza sulla deferenza e la consue-

lavano volentieri sugli affari pubblici, il prefetto Oreste, particolarmente, qualunque cristiano, le dispiaceva molto, e le accendeva il suo odio; — fu questo, aggiunto alla sua importanza filosofica, che causò la sua perdita.

In quest'epoca (412) Cirillo, di cui la Chiesa ha fatto un monaco, fu elevato alla sede episcopale di Alessandria. Il nuovo vescovo, che succedeva a suo zio, il prete Teodilo, si mostrò più prepotente ancora e più violento del suo predecessore.

Si è raccontato che, passando un giorno davanti alla casa d'Ippazia, fu fermato nel suo cammino dall'affluenza dei visitatori che attirava la filosofessa, e che ne concepì una così grande gelosia che decise di farla perire. Che Cirillo abbia veduto con dispetto, col disprezzo d'un vescovo, soprattutto d'un patriarca di Alessandria, l'affluenza di visitatori e d'auditori che attirava Ippazia e l'autorità di cui ella godeva presso il governatore, non v'è qui nulla di meno che naturale; ma arrivò egli, come afferma colui che riferisce l'aneddoto che ho ora ricordato, il filosofo Damascio, fino a farsi l'istigatore dell'assassino di questa troppo potente rivale? La testimonianza di Damascio non è senza dubbio sufficiente per accusarlo di questo delitto; ma la condotta anteriore di Cirillo, e le circostanze stesse del delitto, senza dimostrare perentoriamente la complicità del vescovo di Alessandria, pesano nondimeno moltissimo nella bilancia.

Questo San Cirillo era un ben terribile personaggio. A noi giudicheremo. Un giorno, per esempio, delle uccisioni commesse contro gli cristiani, ma di cui gli autori erano stati arrestati, il vescovo Cirillo, alla testa delle bande armate che aveva radunate, occupò tutta la condotta del vescovo e chiese la reintegrazione degli abitanti di cui Cirillo aveva spopolato la città, ma Cirillo pure scrisse e fece confermare l'espulsione degli ebrei. Era l'ultima che governava allora gli affari dell'impero sotto il nome del giovane Teodosio, suo fratello.

Qualche tempo dopo, siccome l'ostilità fra il governatore ed il vescovo andava sempre crescendo, da noi giudicheremo. Un giorno, viene sceso dal loro monastero in numero di circa 500, e si sparsero nella città per prendere, dicevano, la difesa del vescovo. Essendo intralciati nel governatore adattato nel suo carcere, lo ingiunsero chiamandolo pagano ed idolatra. Questi dubbianti di un fratello del vescovo Cirillo, gli rispose che aveva ricevuto il battesimo (cioè che era vero); ma questi incoscienti, non avendo nessun altro mezzo di questa parola, continuarono a ripetere di contumelia, ed uno di essi chiamato Ammonio, gli scagliò un sasso nel capo che lo lesse tutto in sangue. Fortunatamente il popolo accorse in difesa del prete, mise i monaci in fuga, s'impadronì di Ammonio e lo consegnò nelle mani di Oreste. Questo monaco fu sottoposto alla tortura e vi spirò sotto. Che fece il vescovo Cirillo? Fece fare il sepolcro della sua vittima, e pubblicamente il suo elogio nella chiesa, lo celebrò come se avesse perduta la vita in difesa della religione, e lo messe al rango dei martiri. Una tale condotta non era tale da richiamare a migliori propositi il governatore.

Peraltro la città ne risentiva assai delle ostilità fra il vescovo ed il prefetto; e come Ippazia era amica del governatore, di cui si credeva che egli si ispirasse ai consigli di lei, si fece credere al popolo ch'ella era la causa di questa divisione, e non fu proprio difficile sollevare contro di essa. Se San Cirillo non fu egli stesso l'istigatore dell'assassino, è ben certo che fu un lettore della sua chiesa, certo Pietro, l'esecutore del delitto.

Un giorno di quaresima, nel principio dell'anno 415, mentre Ippazia usciva di casa sua in carrozza, una banda di forasognati, condotti da questo Pietro, la strappò dalla sua vettura e la trascinarono fino alla chiesa chiamata Cesarea, che la spogliarono dei suoi panni, la massacrarono sotto una grandinata di pietre, di tegole, di cocci; fecero il suo corpo a pezzi, poi trascinarono nella via d'Alessandria quei miseri e sanguinanti trofei, ed infine li bruciarono in un luogo chiamato Ciarone.

Quest'assassino, affermano gli storici, fece un gran torto al vescovo Cirillo e ai cristiani di Alessandria.

La storia che vengo di raccontarvi brevemente è curiosa sotto vari aspetti. Essa ci mostra come era grande allora il potere d'un vescovo cristiano, e come era grande la potenza di Alessandria, e quale era il carattere di questo potere; quali conflitti e quali disordini suscitava la rivalità di questo enorme potere con quello dei preti; fino dove poteva arrivare la violenza di quei vescovi di cui la Chiesa ha fatto dei santi; quale era la bru-

talità di quei monaci di cui ci viene presentata oggi la vita come una immagine di perfezione evangelica (e non siamo ancora che al quarto o quinto secolo dell'era cristiana); infine quale era già il fanatismo delle popolazioni cristiane, quando avevano per vescovi degli uomini tali come Cirillo.

Questa pur vittima di questo fanatismo, e se non fu assassinata ad istigazione di Cirillo stesso, essa lo fu dai cristiani ammucchiati dal suo lettore. Ed i colpevoli non incosero per parte del loro vescovo in nessuna riprovazione; ottennero anche l'impunità in grazia sua.

Con Ippazia cadde una delle ultime glorie delle scuole di Alessandria e di Atene. Circa un secolo dopo questo assassinio, nel 529, un decreto dell'imperatore Giustiniano proibiva l'insegnamento della filosofia in Atene, in questa prima culla ed ultimo rifugio della filosofia, ed i filosofi erano costretti di andare a cercare un asilo in Persia, presso il re Chosroes. Era ben degno d'un successore del Cesare di firmare un simile decreto. Ma si ha un bel uccidere o perseguitare i filosofi, la filosofia non muore; o, se dessa sembra morire, è come la fenice, per rinascere dalle sue ceneri.

JULES BARNI.

Les Martyrs de la «Libre Pensée».

Curiose interpellanze

Un amico ci scrive:

«Ma dunque, si fa o non si fa questa Scuola Moderna?»

E non è il solo.

Per la strada, in questi giorni, ne ho trovati delle centinaia, che mi hanno detto:

«Sicché, via o non va questa scuola?»

In fede mia, mi sarebbe veduto la voglia di prenderli a manate sul grugno!

E perché — direte voi?

Perché? Oh, ve lo dirò io in quattro parole.

Perché fra tutti questi che vogliono la scuola, che mi domandano se va o non va, se sarà presto un fatto compiuto, o se dovrà correre prima molto tempo, non ce n'è uno — capite, uno solo — che abbia avuto il coraggio civile di metter mano a tasca, e dire: «To', ecco dieci infamati mi reis per la scuola!»

Eppure — vedete — tutti costoro sono anticlericali, liberi pensatori, mangiapreti, massoni. Tutti costoro non lasciano passare occasione di abbatte-chiarsi sul muso la loro professione di fede ateo od anticlericale, il loro amore incondizionato a tutte le cause di civiltà e di progresso, specialmente a quelle che visano ad attaccare i preti.

Ma, quando si tratta di metter l'infamata mano a tasca, di snocciolare dei baiocchi, di confermare coi fatti la realtà delle loro convinzioni, oh! allora diventano vili, spilorci, si ritirano come tanti pecorini, fingono di non aver compreso, trovano dei pretesti, e — volete che lo dica a chiare note? — fanno schifo!

L'uno — guardate un po'! — è uscito di casa senza soldi; l'altro ha dovuto fare, proprio ora, un pagamento; l'altro ha lasciato acciaccio asciutto; un altro ancora ha la moglie malata; Tizio versa nella lista di Caio; Caio non mancherà di fare il suo dovere ai primi del mese; Sempronio non mancherà di compiere il suo dovere, ma per ora...

andate a farvi strabuggerare.

Che carogne questi anticlericali! Che pecorini, che spilorci questi mangiapreti!

In verità, elemento più ascoso, più antipatico, più tirchio, più nauseabondo, non l'ho mai conosciuto.

Neppure fra i cattolici! Neppure fra i preti!

E' — notisi bene — io non parlo di quei poveri diavoli che non possono dare un *testino* senza strappare una boccata di pane ai loro figli. No. Io parlo di quelli che stanno discretamente, che possono fare il sacrificio di 5, o 10.000, ma che senza scrupolo alcuno di coscienza preferiscono spuntarseli in via Libero Badaro, o sborniarli nella bottola.

Un esempio:

Il Comitato ha spedito più di 600 liste di sottoscrizione Pro Scuola Moderna, e non a dei cattolici ferventi. Le ha spedite a degli anti-clericali, a dei massoni, a dei liberi pensatori, a degli atei e dei materialisti, accom-pagnato pure da una circolare nella quale si metteva in evidenza lo scopo altamente nobile e grande di questa iniziativa e si raccomandava loro di adoperarsi a riempirla e contribuire così direttamente alla fondazione della Scuola Moderna.

Che fine hanno fatto quelle liste? Vattelà povera! Ben poche sono ritornate al Comitato con qualche piccola somma di danaro; ben pochi hanno saputo fare, ed in tempo, il loro dovere.

Quasi tutti hanno fatto orecchie da mercante, hanno finto di non aver ricevuto nulla, di non saperne nulla.

I mardochei!

In S. Paolo, specialmente, in questo S. Paolo rigurgitante di logge massoniche, di circoli anticlericali e di liberi

nasatori, credo non circoli neppure una lista. Perfino gli anarchici, che passano il più volentieri ad attivi, hanno gli indiani.

Per tutto ciò, si ha il coraggio, faccia tosta, la spudoratezza, il cinismo, di domandare se la scuola va non va!

Il coraggio? Il cinismo? No, diciamo semplicemente la vigliaccheria, perché si tratta solo di questa.

Volete sentire ancora un'altra delle cose? Eccola:

Domenica, ne son certo, tutti coloro cui questo articolo si riferisce, dopo l'avranno letto non mancheranno di esclamare: «Dici bene; ha ragione!» e così dicendo, non mettono mica una tasca. Neppure se li scannate. Tutt'al più, se organizzate una festa in rappresentazioni drammatiche, con enfasi e ballo, ci vanno, li sborsano i cinque dieci *twobies*, non mica per scuola, ma perché si divertono.

Diversamente... li vedreste!

Però - diciamo a loro onore - quando la Scuola Moderna sarà fatta, manderanno i bambini.

Aspettiamo dunque che il Padreterno faccia, e buonanotte.

USO SCETTICO

Perché esiste il governo

Il governo è una cosa antiaturale ed assurda.

In natura, non esiste.

Non esiste in alcuna specie animale vegetale.

In seno a tutte queste specie quel che si rintraccia, al più, è un principio di associazione nella lotta per l'esistenza.

Le scimmie, le capre, le vacche, i cavalli, i lupi, i cervi, i bufali, tutti le specie di ordine superiore vivono in società (mandre, o gruppi), senza obbedire a nessuna forza dirigente (governo).

Negli ordini inferiori delle specie (insetti, rettili, insetti, pesci) domina il principio di associazione.

Più in basso ancora, nel regno dei microrganismi, la scienza sperimentale ha scoperto rapporti di affinità, di aggregazione spontanea, ma non ha rinvenuto traccia alcuna di governo.

Ogni goccia di sangue, che circola nelle nostre vene, contiene all'incirca 4.000.000 di globuli rossi che si muovono, mangiano, digeriscono, secretano, lavorano al rifornimento dei miliardi di cellule viventi costituenti il nostro organismo, e oggi, il conoscere governo centralizzato ne legge (1).

Nel mondo vegetale il principio di associazione spontanea è la gran legge della vita. Ogni specie, ad eccezione di quelle condannate a sparire, vive aggregata, riunita, compatta, solidale, nella lotta contro tutte le specie animali e contro gli elementi della natura.

Solo fra gli uomini - bestie superiori - questo principio della solidarietà è sconosciuto.

All'associazione spontanea per la lotta contro gli elementi avversari della natura, è sostituita la divisione delle classi, la schiavitù, la tirannia, la sottomissione di tutte ad una forza centrale, superiore (governo), e a delle norme d'ordine etico o morale (leggi) che sono contrarie a tutte le esigenze della vita collettiva.

Ma se l'associazione spontanea (senza governo) presso tutte le specie animali e vegetali risponde ad una necessità delle più importanti nella lotta per l'esistenza, nella nostra specie questa necessità è andata poco a poco scomparendo, in forza del regime antiaturale di vita che essa stessa ha creato.

Arrivato ad un alto grado di sviluppo intellettuale, dopo aver agitato gli elementi della natura e domato a suo capriccio le altre specie animali, l'uomo ha avuto la suprema birbanteria di pensare a divorarsi l'uomo.

Ha diretto contro di lui la lotta che prima svolgeva contro le forze naturali, ha cercato di estendere il proprio dominio all'insieme dei suoi simili, ma, non potendo da solo riuscire in questo intento, si è associato con i più forti, coi più astuti, con tutti coloro che avevano identici sogni di grandezza, ed è pervenuto con essi a trionfare.

Formata così una classe distinta, antagonista, superiore a tutte le altre, i destini dell'umanità furono decisi. Il mondo cessò di essere proprio a particolari di pochi. Il suolo, gli animali, le piante, le ricchezze infinite della natura, passarono sotto il dominio di quella classe, e l'insieme degli uomini rimasti

spogliati di tutto divennero un armento di schiavi.

Ma ciò non bastava. I desiderati e gli schiavi avrebbero preso tutto o tardi una rivincita, e con una sollevazione generale sarebbero tornati in possesso dei loro usurpati. Bisognava dunque prevenire questa rivolta ed assicurare su basi incommutabili ed eterne l'unico privilegio di pochi.

In qual modo?

Non sappiamo precisamente per quanto tempo quella classe di briganti si sarà lambiccato il cervello né quali e quanti mezzi abbia escogitato per mandare all'asservimento tutte le altre classi spogliate; ma quel che sappiamo di certo è che il mezzo che più prevalse fu quello di organizzare un esercito permanente che difendesse l'ordine di quei privilegi, un governo che lo facesse rispettare, delle leggi che lo consacrasse come legittimo e naturale, e che, nel suo carattere di brigantesco, aggressivo, sopraffattore, e malgrado tutte le menzogne e i sofismi con i quali i filosofi salariati e i paggi della politica cercano giustificare la politica, dando a bere al popolo ignorante e beoto che è indispensabile all'esistenza dell'ordine, della società, ecc., esso rappresentasse sempre uno strumento di spogliazione e di rapine a servizio di una classe di ladri.

Il governo non governa nessuno. O meglio, governa tutti, opprime tutti, in beneficio di pochi. Altra funzione non esercita.

L'aforisma che egli è « un male indispensabile senza cui la società andrebbe fatalmente in sfacelo » è una turpe menzogna che suona offesa all'umanità tutta quanta, un'ingiuria delle più oscure gettata sulla faccia dell'uomo.

L'uomo, però, non è un tale - è in condizione di sapere dirigere il governo, con più profitto e meglio di quel che lo possono governare i suoi dissanguatori e i suoi tiranni.

Se le bestie, che sono inferiori e irragionevoli vivono in società, solidali fra loro, senza bisogno di tanti sapienti, perché, se l'uomo è il tanto del tutto, il guidino, a più forte ragione l'uomo - che è un animale superiore e ragionevole - deve saper vivere in società ed armonizzare il proprio interesse con quello di tutti i suoi simili.

Se questa armonia d'interessi non esiste oggi, l'uomo è il nemico dell'uomo, se la società, così com'è oggi, costituita, andrebbe fatalmente in sfacelo senza una forza direttrice, un governo, e perché si sono creati antagonismi d'interessi che non esistono in natura, lotte artificiali di classe e condizioni talmente infami ed orribili da far credere che se il governo cessasse un momento di funzionare, d'imporre colla forza quelle condizioni, la grande maggioranza degli uomini vi si ribellerebbe per demolire tutta la bastiglia dei privilegi, tutto le forme di sfruttamento e di schiavitù.

Il governo è, e solo necessario alla classe dei ricchi, dei parassiti, dei ladri per mantenere oporose, asservite e spogliate tutte le altre.

MENELICH.

IL BRIGANTAGGIO AQUARTIERATO IN RIO

Se le acque della Bahia si fossero ingoiate il *Corcovado*, questo fatto non avrebbe prodotto tanta impressione quanto ne ha prodotta quella in Rio l'ultimo numero del *La Battaglia*. E' stato un fulmine a ciel sereno. L'articolo del *Brigantaggio aquartierato in Rio* è stato divorato da tutti, richiesto da migliaia di persone, e per questo mi affrettai a domandare telegraficamente qualche centinaio di copie in più.

Le grandi trappole, *A Internacional* e la *Nostra permanente* hanno avuto un colpo mortale, l'ultimo, il definitivo. I famigerati campioni della delinquenza cosmopolita, che fanno capo a quelle due imboscate, i tre ladroni illustrati nella *Gran Via*, il cleytomane Diatto, il transfuga Paternò e il reggi-sacco Cacerini, hanno ingoiato rospi, ma hanno cangiato di colore; da tutti, richiesti più lividi, poi lividi, poi gialli, per un travaso repentino di bile.

Sono liquidati, poveretti!

Dopo avere, per tanto, era giusto tonasse il grido d'allarme e scoccasse l'ora del rendiconto.

Era tempo, perciò, che questi tristi figurati, questi trafugatori del denaro altrui, questi patentati imbroglioni ricercati da tutte le polizie, in lotta con

tutti i codici, in permanente stato di criminalità, fossero inchiodati pubblicamente alla gogna.

Questa campagna è salutare, magnifica, necessaria. Continuata, dunque, senza stancarsi.

Molti dei poveri allochi e babbei che stavano per cadere nei lacci di quei vanditi hanno trasalito al vostro grido d'allarme, hanno veduto il pericolo e si sono arrestati sui margini dell'imbroglione.

Nessuno, ora, vuol più saperne di *Nostra Permanente* e di *Internacional*. Gli autori di questi parati per le alodi sono seguiti a dito come dei biconi dal più contatto ogni persona onesta ed assennata deve guardarsi.

Per quel che può valere, vi rimetto intanto questa informazione riguardo al Paternò, il famoso organizzatore dei fasci siciliani.

La supposizione che alcuni fanno sul conto di lui è che qualche concorso siciliano, per levarlo di tra i piedi e non vederlo più dinanzi, gli abbia semplicemente promesso che gli avrebbe affidato la carica di mediatore nella compra e vendita, o scambio, di certi prodotti, e che lui si sarebbe appropriato quelle di rappresentante dei prodotti italiani, falsando a tal uopo dei documenti, dei titoli, ecc.

Anche se così fosse, non sarebbe meno disonesta e criminosa la condotta del Paternò, poiché egli, per sostenere interessi esclusivamente proprii, ha ricorrendo alla tassa altrui, sollecitando, con pretesti od inganni, contribuzioni da gente alla quale, in fin dei conti, farebbe della sola concorrenza.

In guardia, dunque, da questi soggetti da galera, e che nessuno sia tanto minchione da lasciarsi accalparli.

ZEFFIRIO MARUCCI

La scienza di Padre Rabaioli

Tanto per dare ai nostri lettori un'idea con quale razza di bestie abbiamo spesso da fare, spieghiamo quando si tratta di predi, pubblici o privati, sotto due lettere del re. padre Rabaioli, scienziato in *buonacore*, che costituisce un vero saggio di eloquenza e di letteratura profetica.

Padre Rabaioli, per chi non lo sapeva, passa le fila dei suoi credenti per un uomo straordinario, dotato, un letterato di vaglia, un illustre campione della chiesa. Lui stesso, con questa modestia e quell'umiltà che sono, al più, un privilegio esclusivo dei ministri di Dio, si spaccia per un erudito profondo, un filosofo, uno scienziato, un genio, che ha immagazzinato fra le arcate del suo povero cranio tutta la sapienza divina e terrena.

Non potendo aprioristicamente negare i meriti di un uomo che non conoscemmo e che poteva anche essere un arcadia, prima che il famoso contraddittorio di Jardiopolis avesse dinanzi un avversario terribile, uno di questi focosi campioni della chiesa che, se non brillano nel mondo intellettuale per una erudizione propriamente detta, sanno però riempire le lacune del proprio sapere con delle abili artificiosità. Ma, dopo che udiamo quella sua disgraziata sbrodolatura imparata a memoria sui libri, dopo che leggiamo queste due infelici lettere che oggi pubblichiamo, senza togliere né spostare una virgola, non potremo più dubitare un istante che tutti i suoi titoli e i suoi diplomi erano i titoli e i diplomi dell'incoscienza, acquistati non si sa a qual bestiologica università del mondo.

Ecco, intanto, le due lettere che padre Rabaioli indirizzava a Vittorio Tacchi di Jardiopolis allo scopo di modificare i termini del contraddittorio pochi giorni prima che questo avesse luogo, e delle quali conserviamo, a disposizione di chiunque voglia vederle, l'originale:

Sig. Vittorio Tacchi,

Il tema.

« L'influenza nefasta della religione e del Clero nella civiltà dei popoli ».

Osservazione.

Il tema è troppo ristretto (1) (l'influenza nefasta della religione... (2) potendo restringersi (3) a qualunque setta e chiamarmi a parlare o del Buddismo o dell'Islamismo (4) o del Confucianismo (5) o di qualche altra delle moltissime sette (6) sparse nell'orbe (7) terraqueo (8); quindi (9) signor Tacchi, faccia il favore a dire (10) al sig. Ristori che al l'arghi (11) il tema e lo ponga in termini più chiari ed espliciti (12), secondo combinammo; e cioè: « L'influenza nefasta del cattolicesimo sulla civiltà dei popoli » oppure « L'influenza nefasta del clero cattolico sulla civiltà dei popoli » o i due giunti. (13)

Ribattejo Preto 22-1-910

Povera grammatica, povera sintassi! povero buon senso, povera letteratura profetica! con poche righe, treid madornali bestialità, poco o niente da enunciarvi:

« L'influenza nefasta della religione », cioè stretto due volte, invece che stretto semplicemente, è un'espressione che implica un'eresia più sottile ancora per il fatto che « l'influenza nefasta della religione » e del clero sulla civiltà dei popoli è un tema così vasto che per lo sviluppo esaurientemente non basterebbe un mese di tempo, e per conseguenza padre Rabaioli avrebbe dato prova di minor bestia-

lità se avesse detto che « il tema è troppo ristretto ».

2.ª « L'influenza nefasta della religione... » inutile e ineccecora ripetizione per un erudito filosofo e uno scienziato... della forza di un Rabaioli.

3.ª « re stringere » E' il colmo! Un tema così ampio, ma così ristretto nella mente di un Rabaioli, che può restringersi ancora, è un fenomeno del più strabiliante... nella letteratura italiana!

4.ª « Islamismo », con doppia II, invece che Islamismo, con a.

5.ª « Confucianismo » invece di Confucismo, un an di più!

6.ª Buddismo, Islamismo, Confucianismo, o qualche altra delle tantissime sette, ecc., è un'altra balorda espressione nella quale padre Rabaioli confonde il significato della parola setta, che sta a designare un assembramento di uomini ispirati per un medesimo fine, con quello di Buddismo, Islamismo e Confucismo, che sono semplicemente delle dottrine.

7.^a Sette sparse nell'orbe, invece che sull'orbe, dà l'idea di gente che vive sotto terra, fra lo strato mobile e quello argilloso... come le lumache!

8.^a Sull'orbe terraqueo, espressione altisonante, che empie la bocca e le orecchie, propria ai gramofoni pieni di roboanza e di boria.

9.^a Quindi, coll'iniziale maiuscola, preclusa da due punti, invece che da uno!

10.^a faccia il favore A dire? Invece che il dire al sig. Ristori, ecc.

11.^a «... che allarghi il tema... ». Questo prete, come si vede ha la monomania degli allargamenti, ma allargamenti, come vedremo fra poco... restrittivi.

12.^a «... e lo ponga in termini più chiari ed espliciti... ». Che significa che il nostro povero prete non sa quel che si dice, perché il tema *L'influenza nefasta della religione e del clero sulla civiltà dei popoli* non poteva essere annunziato in termini più espliciti e chiari.

13.^a Solo da quest'ultimo periodo della lettera apparisce chiaro, fra tanta nebulosità di dire, il pensiero di Rabaioli. Egli vuole che il tema del contraddittorio si limiti semplicemente al cattolicesimo, o al clero cattolico, per paura che si estenda (cioè che non vuole) al Buddismo, all'Islamismo, al Confucismo, alle altre sette, ecc., e per conseguenza, non lo vuole allargare, come dice in principio, ma unicamente restringere.

E con questo bel monumento di sgrammaticature, di bugiaglie letterarie, di errori madornali e di insipacità, padre Rabaioli, ma che dice? - la faccia tosta di posare a erudito, a filosofo, a scienziato.

E dire che c'è della gente - l'armento dei beoli - che lo ritiene un genio!

Oh, non tutti gli imbecilli sono credenti, ma tutti i credenti sono degli imbecilli.

Ma passiamo alla seconda sbrodolatura letteraria, scientifica, filo-porco-logica di Padre Rabaioli.

E' una seconda epistola inviata al Tacchi e colla quale il nostro reverendo assassino della grammatica e strangolatore di sintassi pretende stabilire le norme del contraddittorio:

CONDIZIONI

« Accetto il contraddittorio alle seguenti condizioni: »

I.^a - Che il tema sia puramente storico, non *cronologia moderna* (1).

II.^a - Che si osservi (2) tutte le regole di tali dispute (3).

III.^a - Che il contraddittorio non sia pubblicato disgiunto (4), ma nello stesso giornale o tutti e due o nulla (5).

IV.^a - (6) Che non si permetta parola a nessuno per non perder tempo.

Quivi è immagazzinata tutta la scienza di padre Rabaioli. La grammatica non poteva essere più orribilmente deturpata. In un numero così esiguo di parole non si poteva includere maggiore quantità di balordaggini e di sciocchezze.

Prendiamole tutte molle:

1.ª « cronologia moderna » è in questo caso un'espressione vuota di senso posta là fra le condizioni del tema come... il cavolo a merenda.

2.ª Che si osservi invece che osservino, è una trasposizione di voce che dimostra non conoscere il padre Rabaioli neppure la coniugazione del verbo osservare.

3.ª « tali dispute » è una parola che non esiste in nessuna lingua del mondo. In italiano si trova *discussione*, (discussions al plurale) in spagnolo *discusion*, in portoghese *discussão*, in francese *discussion*; nei vari dialetti d'Italia, si trova pure *discussione*, *discussione*, ma non si trova *dispute*. Questo termine è il colmo della ribalderia linguistica, e solo si giustifica ed è bene appropriato quando s'impiega alla terza persona dell'indicativo presente nel verbo *discutere*: egli discute. Fuori di questo unico caso, è assennatamente impiegato. Rabaioli, dunque, non conosce altra lingua all'infuori di quella che esercita nei rapporti poco spirituali colle sue penitenti e per la quale ha avuto l'onorifica nomina di segretario del *Leccin-Club di Rio, Preto*.

4.ª « Che il contraddittorio non sia pubblicato disgiunto... » da che? Figli, probabilmente, volva dire: *pericolosamente, rischiosamente, ad uomo delphini*. Ma è inutile, un prete, e per giunta un prete somaro, non può stare dietro a questo purpureo e proprietà di linguaggio, basta gettar là quattro mastodontiche bestialità, e poi gridare: sono un grande uomo! Gli studi li ho fatti tutti lo; son io un letterato un filosofo, uno scienziato! Basta... perché i credenti ci credono.

5.ª « Non sia pubblicato disgiunto, ma nello stesso giornale o tutti e due o nulla » Tutti e due... che cosa? I contraddittori? Ma se fu uno solo! Oh, bestia di un prete! Tu volevi dire anzitutto le parti del contraddittorio, la mia conferenza e la tua confutazione. Nervero? e, non sapendo come esprimere il tuo povero pensiero, menti calci contro la grammatica, contro la sintassi e il buon senso... Perdonate.

legli, o Padre, le sacrosante bestemmie; ed non sa cosa si dica.

6.ª La quarta condizione del contraddittorio, è marcato col numero romano III, invece di IV. Eppure un prete che non è affatto somaro, deve avere studiato il latino, e chi ha studiato il latino non può fare a meno di conoscere il sistema della numerazione romana, e sapere come si forma il IV.

Ma a che dilungarci tanto per dimostrare che padre Rabaioli è un povero somaro più degno di commiserazione che di disprezzo? Se non era un somaro, non accettava un dibattito, col solo ricorso di cui poteva la fede fornirgli, contro i dati positivi della storia e della scienza.

NOTES MEMES.

La tolleranza dei cristiani

I sovversivi, ingenui sempre, fecero propria la massima di Hobert, riconfermata da Prudhon ed altri pensatori di merito: la libertà d'ogni cittadino termina laddove comincia la libertà di un altro.

I cristiani però con tutta la loro medietas, intransigente dall'uno al prossimo, senza proclamare, continuano a mettere in pratica quella di tutti i fanatici: la libertà nostra calpesta tutte le libertà.

E i cattolici calpestando le libertà di tutti quelli che non sono riacritolati come loro, agiscono con tanta tirannia che bisogna ammettere in loro la piena convinzione che li assiste un diritto ormai incancellabile e contro il quale non c'è altro da fare che... sottomettersi. Ma raccontiamo. L'eloquentissimo dei fatti è quella che meglio persuade. Siamo in Sorocaba, sul largo del Rioaripi.

In vista delle feste pasquali, un cittadino qualunque, vi ha piantato un *carroussel*, delizia dei bambini grandi e piccoli.

Ma un *carroussel* non si pianta su di una piazza municipale, se non si pagano prima le tasse ed i permessi d'installazione.

Dunque quel cittadino paga. Pagando egli diventa, per il tempo dell'affitto proprietario di un dieci metri quadrati di terreno: vi fa girare i suoi cavalli di legno e bionfoculare un organo di Barberia. Pagando, egli sta in sua casa e vi dev'essere rispettato, il *carroussel* è il suo negozio o lo fa girare.

Poiché è in regola con le disposizioni municipali, deve pur godere di tutti i diritti che la Costituzione gli accorda. Può... deve... cioè, potrebbe, dovrebbe... se non ci fossero al mondo i cattolici.

Questi in quel giorno celebravano la misericordiosa entrata di Cristo in Gerusalemme, a cavallo di un asino mandolato: la cosiddetta domenica delle palme... e percorrevano la strada in processione simulando incontri di Marie vergini coi propri figli, ed altre cose allegre facendo tappe qui e là, per ascoltare stonate giaculatorie e nasali fervorini... Ed in una di quelle tappe si avvicinarono al *carroussel*, che non girava... perchè due divertimenti nello stesso tempo, non divorton nessuno.

Forse cattolico anche lui, il padrone di quel *carroussel*, aveva con danno della propria sacconcia, sospeso il suo funzionamento fin dall'uscita della processione per rispetto alla religione, ma appena quella finita, dopo la tappa presso il suo esercizio, credè suo diritto, far trottare di nuovo i suoi cavalli di legno e bionfoculare l'organetto.

Non l'avrebbe mai tentato! La tolleranza cattolica gli fu subito addosso, e l'uomo fu minacciato di morte e la sua proprietà fu maltrattata, e fu un caso che non perdesse tutto, la vita ed il *carroussel*. Se non fosse stato remissivo, se avesse per naturale reazione, insistito, forte del diritto che le assolveva per aver pagata o dichiarato senza licenza per far correre i suoi cavalli di legno... a quest'ora egli sarebbe già nel seno di Abramo.

Lettere, non chiederti che mondo viviamo, se la costituzione è lettera morta e non scalmanarti neppure a gridare che la strada è di tutti e che il prete per le sue carnevalate ci ha la chiesa!

No, la strada è dei cattolici e bontà loro che ci permettono transire per essa anche quando non l'occupano con le loro mascherate...

Per saperne notare a margine come qualmente in tutte le cerimonie pasquali processioni, funzioni e guardie al sepolcro la massoneria sia stata sempre largamente rappresentata dalle migliori classi, del tempio.

Certe cose tutti le sanno. Come tutti sanno come dopo il trionfo del fr. pod. Hermes da Fonseca, sia la Massoneria diventata più segrestana di prima.

Sorocaba, 25 Marzo, 1910.

JOÃO MEXIM DAS VIRGENS.

Per assoluta mancanza di spazio siamo costretti a rimandare al prossimo numero vari importanti scritti e corrispondenze.

(1) Veramente, in scienza si usa la parola legge; ma essa sta a significare unicamente la costanza nella ripetizione di un dato ordine di fenomeni e l'omogeneità nel processo del loro sviluppo.

